曾子注釋

曾子十篇敘錄一卷

元謹案百世學者皆取法孔子矣然去孔子漸遠者其言亦漸異子思孟子近孔子而言不異猶非親受業於孔子者也然則七十子親受業于孔子其言之無異於孔子而獨存者惟曾子十篇乎曾子脩身愼行忠實不欺而大端本乎孝孔子以曾子爲能通孝道故授之業作孝經今讀事父母以上四篇實與孝經相表裏焉患之小者豪髮必謹節之大

者死生不奪窮極禮經之變直通天律之本
莫非傳習聖業與年竝進而非敢恃機悟也
且其學與顏閔游夏諸賢同習所傳于孔子
者亦絕無所謂獨得道統之事也竊以曾子
所學較後儒為博而其行較後儒為庸顏子
曰博我以文約我以禮孔子曰庸德之行庸
言之謹然則魯哀公年間齊魯學術可以槩
見後世學者當知所取法矣元不敏于曾子
之學身體力行未能萬一惟孰復曾子之書

以爲當與論語同不宜與記書雜錄竝行爰順考十篇之文注而釋之以就正有道竊謂從事孔子之學者當自曾子始

曾子立事第一

元案曾子日省其身者也此篇所言皆脩身之事宋高氏似孫王氏應麟所據篇目皆爲脩身今本作立事者大戴本與高王所見本不同也玆仍大戴舊題又大戴十篇皆冠以曾子者戴氏取曾子之書入于雜記之中識之以別于他篇也今以大戴所收曾子爲據故標題仍冠曾子二字

曾子本孝第二

曾子立孝第三

漢書藝文志儒家曾子十八篇名參孔子弟子

隋書經籍志儒家曾子二卷目一卷魯國曾參撰

舊唐書經籍志儒家曾子二卷

新唐書藝文志儒家曾子二卷曾參

宋史藝文志儒家曾子二卷

右見於正史目錄者五

王堯臣等崇文總目曾子二卷

晁公武郡齋讀書志曰曾子二卷曾子者魯曾參也舊稱曾參所譔其大孝篇中乃有樂正子春事當是其門人所纂耳漢藝文志曾子十八篇隋志曾子二卷目一卷唐志曾子二卷今此

書亦二卷凡十篇蓋唐本也有題曰傳紹述本豈樊宗師歟覗隋亡目一篇考其書已見於大戴禮漢有禮經七十篇后氏戴氏記百三十一篇七十子後學者所記是時未有大小戴之分不知曾子在其中歟否也予從父詹事公嘗病世之人莫不尊事孟子而知子思中庸者蓋寡知子思中庸者雖寡而知讀曾子者殆未見其人也是以文字回舛繆誤乃以家藏曾子與溫公所藏大戴參校頗爲是正而盧注遂行於曾

子云

鄭樵通志藝文畧曰曾子二卷目一卷曾參撰

章俊卿山堂考索曰曾子今十篇自脩身至天員皆見於大戴禮蓋後人摭出而爲曾子

陳振孫直齋書錄解題曰曾子十卷凡十篇具大戴禮後人從其中錄出別行慈谿楊簡注

高似孫子畧曰曾參與公明儀樂正子春單居離曾元曾華之徒講論孝行之道天地事物之原凡十篇自脩身至於天員已見於大戴禮篇

爲四十九至五十八他又雜見於小戴禮略無少異

王應麟漢書藝文志考證曰曾子十八篇隋唐志二卷參與弟子公明儀樂正子春單居離曾元曾華之徒論述立身孝行之要天地萬物之理今十篇自修身至天員皆見於大戴禮於篇第爲四十九至五十八蓋後人摭出爲二卷

馬端臨文獻通考經籍考曾子二卷

元吳澄文正公集曰豫章周遏古曾子十篇參

合諸本訂其同異明其音訓

朱彝尊經義考梅文鼎曾子天員篇注一卷存

元按杭世駿道古堂集梅文鼎傳亦著錄此篇元從梅氏後人訪之云已散入天算叢書中未有專書單行也

右見於諸家著錄者十以上皆據舊本

四庫全書提要曰曾子一卷宋汪晫編晫字處微績溪人是書成於慶元嘉泰閒咸淳十年其孫夢斗與子思子同獻於朝廷得贈通直郎考漢志載曾子十八篇隋志有曾子二卷目一卷唐

志亦載曾子二卷鼂公武郡齋讀書志著錄二卷十篇稱即唐本高似孫子略稱其與大戴禮四十九篇至五十八篇及雜見小戴記者無異同後人掇拾以爲之陳振孫書錄解題并稱有慈湖楊簡注是宋時元有曾子行世殆晫偶未見故輯爲此書凡十二篇仲尼閒居第一明明德第二養老第三周禮第四有子問第五喪服第六中闕第七第八晉楚第九守業第十三省身第十一忠恕第十二明明德獨標云內篇養

老以下皆標外篇而仲尼閒居不言內外疑本有內篇字而傳寫佚之也其第一篇卽孝經而刪去經名別爲標目未免自我作古第二篇卽大學考自宋以前有子思作大學之傳而無曾子作大學之說歸之曾子已屬疑似又改其篇目與前篇武斷亦同至外篇十篇亦往往割裂經文以就門目如曾子問師行必以遷廟主行乎至老聃云孔疏曰此一節論出師當取遷廟主論其常也師行無遷主又籌其變也二問相

承義實相濟故孔疏通爲一節今割古者師行無遷主至蓋貴命也入周禮節割古者師行必以遷廟主行乎至老聃云入喪服篇文義殆爲乖隔若云以其文有涉喪服是以分屬則周禮篇內又明載三年之喪弔乎數節爲例尤屬不純然漢本久逸唐本今亦未見先賢之佚文緒論頗可借此以考見則過而存之猶愈於過而廢之矣卷首冠以夢斗進表稱有啍自序而此本佚之僅有元汪澤民俞希魯翟思忠明朱文

選序四篇明詹濆後序一篇皆合二書稱之葢

晫本編爲一部也今以前代史志二子皆各自

爲書故分著於錄焉元案晫雜采曾子立事前五篇自曾子制言以下皆采錄不全

明焦竑國史經籍志曰曾子二卷寶祐時趙汝

騰編

宋王應麟小學紺珠曰曾子七篇內篇一外篇

雜篇各三劉清之子澄集錄

元吳澄文正公集曰宋清江劉清之病曾子之

粹非十篇所該別輯新曾子七篇篇分內外雜

朱子識其卷首

明王圻中續文獻通考日曾子遺書戴良輯

倪燦宋史藝文志補儒家類戴良集曾子遺書

黃虞稷千頃堂書目章樵集曾子十八篇元案又載國朝倪燦宋史藝文志補

徐乾學傳是樓書目日曾子一本宋鳴梧編曾

子全書二卷元曾承業編元案四庫全書附存目錄作曾子全書三卷明曾承業編承業蓋元末明初人

曾子誌六卷曾承業編子

曾子二卷元徐左達編 元案曾子誌今寧波天一閣尚存其書

右九家皆後人雜采他書以意編集非曾子原文

元案漢志載曾子十八篇此先秦古書爲第一本隋志據阮孝緒七錄稱曾子二卷連目錄三卷爲六朝以前舊本或十八篇或十篇無明文此第二本新舊唐書皆作二卷較隋志亡目錄一卷其篇數亦不可考爲第三本鼂氏公武據唐本十篇文盡與大戴記同有

題紹述本者紹述卽樊宗師名此昭德所據唐本爲第四本昭德之從父詹事公病其文字回舛以家藏曾子與溫公所藏大戴禮參校是正并盧辯注此宋人以單行曾子及大戴合校本爲第五本楊氏簡卽十篇之文而注之此宋人新注爲第六本今第一篇爲立事而高氏王氏所見首篇皆作修身與今書不同此第七本崇文總目通志畧文獻通考山堂考索宋史藝文志等書皆載曾子二卷

蓋同爲一書此第八本周遏曾子音訓十篇

此第九本以上九本惜皆失傳無從參校今

之所據惟大戴記中十篇耳其自汪晫以下

九家雜采他書割裂原文而爲之今附錄於

後不足數也近時爲大戴之學者有仁和盧

召弓學士文弨校盧雅雨運司見曾刻本有

休寧戴東原吉士震校刻　武英殿聚珍板

本有曲阜孔撝約檢討廣森補注本有高郵

王懷祖給事念孫江都汪容甫拔貢中在朱

竹君學使鈞署中同校本有歸安丁小雅敎授杰校本元今所注曾子仍據北周盧僕射之書博考羣書正其文字參以諸家之說擇善而從如有不同卽下已意稱名以別之至於文字異同及訓義所本皆釋之以明從違之意又嘗博訪友人商榷疑義說之善者擇而載之時嘉慶三年戊午夏六月儀徵阮元敘錄於浙江使院之揅經室

道光二十五年乙巳冬十一月重栞

謹案北周書盧辯傳辯字景宣范陽涿人舉秀才爲太學博士累遷尚書右僕射進位大將軍後出爲宜州刺史以大戴禮未有解詁辯乃注之其兄景裕爲當時碩儒謂辯曰昔侍中注小戴今爾注大戴庶纂前修矣藝文志載曾子十八篇久逸今所傳之十篇乃後人從大戴分出者鼂公武郡齋讀書志云有題曰紹述本者豈樊宗師歟案新書樊澤傳澤河中人子宗師字紹述始爲國子主簿元

和三年擢軍謀宏遠科授著作佐郎歷金部郎中綿州刺史徙絳州韓昌黎爲作墓誌稱其著述甚多是時未有刻本鼂氏所云紹述本者或傳鈔之本歟嘉慶戊午

儀徵相國注釋是書栞於浙江使院板藏揚州福壽庭燬於火乙巳冬以初印本重栞命門下晚生劉文淇王翼鳳同校并識

曾子十篇卷一

揚州阮元注釋

曾子立事【注】曾子孔子弟子名參字子輿讀森若曾參之參晉灼讀參爲宋昌參乘之參音近義同曾子魯南武城人少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經立事者曾子弟子所題篇名此篇皆論博學篤行慎言遠患善義忠信事君父敬師長交朋友教子弟之事不爲空言高論惟以實事立訓故曰立事大戴禮記弟四十九今爲曾子第一【釋曰】高似孫子畧王應麟漢書藝文志考證並引曾子首篇作

修身、與今異者、大戴篇目、與古單行曾子本、不同也、說文森字讀若曾參之參、所林反、晉灼又讀爲參乘之參、初三反者、古音相近、不假分別、所林切三二反、皆取三人同與之義、參星亦以三星相連得名、晉灼所讀、見高氏子略、武城有二、南武城在今山東嘉祥縣之南、徒言武城、則在今山東費縣西南、孟子所言曾子居武城、乃費縣也、史記所言曾子南武城人、乃嘉祥也、今曾子後裔、列四氏學襲博士者、皆居嘉祥、祠廟亦在嘉祥、作孝經、見史記

曾子曰、君子攻其惡、注孔子曰、攻其惡無攻人之惡、求其過、注盧僕射辯云、省其身、彊其所不能、去私欲從事於義、可謂學矣、注不能者、難學之事、彊、勉彊也、去私欲從義、公也、故學無私黨、不是其所能、攻所不

能、【釋曰】大戴官人篇曰強其所不足、君子愛日以學、及時以行、【注】孔檢討廣森云、學如不及、唯日不足、元謂及時、及少壯時也、【釋曰】馬總意林、作及時而成、知少壯時者、本篇云、三十四十之閒而無藝、則無藝矣、五十而不以善聞、則無聞矣、難者弗辟、易者弗從、唯義所在、【注】學者患求高名而畏避難能之事、故君子苟知義之所在、雖難必勉強行之、若事易行而可立虛名者、君子不為也、【釋曰】孔檢討云、辟音避、元案文淵閣本作難者勿辟、日旦就業、【注】曲禮曰、所習必有業、【釋曰】文選閒居賦注、引此二句、無日字、羣書治要旦作且、今不從、夕而自省、【注】省察也、曾子曰、吾日三省吾身、國語曰、士朝

而受業，晝而講貫，夕而習復，夜而計過，無憾而後卽安。【釋曰】省訓本爾雅。思以歿其身，亦可謂守業矣。【注】思將終身行之，若子路終身誦之是也。【釋曰】聚珍板訛業爲義。君子學必由其業，問必以其序，問而不決，承閒觀色而復之，雖不說，亦不彊爭也。【注】曲禮曰，請業則起，曾子問王言，孔子不應，曾子懼，肅然攝衣下席曰，弟子知其不孫也，得夫子之閒也難，是以敢問也，孔子不應，曾子懼，退負序而立，孔子曰，參，汝可語明王之道與，曾子曰，不敢以爲足也，得夫子之閒也難，是以敢問，此承

問復問之義也。【釋曰】王言見大戴記首篇。君子既學之患其不博也。【注】博，大通也。孔門論學，首在於博。孔子曰：君子博學於文，約之以禮。達巷黨人以博學深美孔子。孔子又曰：博學之，審問之。顏子曰：夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮。子夏曰：博學而篤志。孟子曰：博學而詳說之。故先王遺文有一未學，非博也。曾子博學罕可見知，然如今儀禮十七篇，儒者已苦難讀。曾子時禮經在魯篇弟必十倍於今，而曾子問一篇皆窮極變禮，非曾子不能問，非孔子不能荅。然則正禮無

不學習可知此博學可窺之一端故聖賢之學不避
難以就易不避實以蹈虛故顏曾文學之博同於游
夏但不以此成名與孔子同故曾子聰明睿智惟孔
子可稱爲魯【釋曰】博訓本許氏說文既博之患其不習也【注】曾
子自省曰傳不習乎孔子曰學而時習之學記曰覩
博習既習之患其不知也既知之患其不能行也既
能行之患其不能以讓也【注】盧僕射云貴不以己能
而競於人者【釋曰】周髀算經陳子曰夫道術所以難通
者既學矣患其不博既博矣患其不習既
習矣患其不能知說苑說叢篇曰君子博學患其不
習既習之患其不能行之既能行之患其不能以讓

也、日本國、唐魏徵羣書治要、引曾子作既習之、忠其不知也、今從之、今各本皆作無知也、羣書治要、又作既能行之、患其不能以讓也、此唐初古本、今亦從之、今本皆作貴其能讓也、**君子之學、致此五者而已矣、**注致、致密也、釋曰致訓、本禮器鄭氏注、**君子博學而孱守之、**注孱、迮也、曾子美顏子曰、以能問於不能、以多問於寡、有若無、實若虛、孟子曰、曾子守約、釋曰說文孱、迮也、迮小乃博之反、若訓譁、義與此遠、羣書治要孱作淺、注云、大戴淺作孱、**微言而篤行之、**注篤、厚也、孔子曰、篤行之、釋曰篤訓、本爾雅、孔子曰、篤行之、本中庸、徐幹中論貴驗篇、引微言而篤行之、以爲孔子之言、**行欲先人、言欲後人、**注盧僕射云、君子欲訥於言而敏於行、釋曰羣書治要作兩欲字、今本皆作兩必

字、君子終身守此悒悒、注 悒悒、不安也、釋曰 悒訓本說文、閣本悒悒下有也字、行無求數有名事無求數有成、注 盧僕射云、數猶促速、元謂行無避難急名之心、不求促速而自有名、事無狥私欲速之心、不求促速而自有成、孔子曰、無欲速、欲速則不達、曾子曰、君子功先成而名隨之、釋曰 曾子言、見說苑雜言篇、身言之後人揚之、身行之後人秉之、注 揚之、謂揚其名、孝經曰、立身行道、揚名於後世、以顯父母、秉、執也、秉之、謂執其成、詩曰、誰秉國成、孝經曰、君子言思可道、行思可樂、德義可尊、作事可法、

釋曰秉訓本爾雅

君子終身守此憚憚注憚憚勞心也、釋曰憚與怛通詩齊風曰勞心怛怛、閣本憚憚下有也字、

君子不絕小不殄微也注微、幽也、盧僕射曰、殄、亦絕也、元謂人有小學微善皆知而稱之、釋曰爾雅、幽微也、

行自微也不微人、人知之則願也、注微、匿也、善行可秉、故願人知、釋曰爾雅、微匿也、

人不知苟吾自知也注孔檢討云、屈原曰、不吾知其亦已兮、苟余情其信芳、元謂孔子曰、人不知而不慍、又曰、不病人之不己知也、

君子終身守此勿勿也注盧僕射云、勿勿猶勉勉、釋曰禮記祭義、勿勿乎、鄭注云、勿勿、猶勉勉也、詩邶風黽勉同心、韓詩作

密勿同心、詩十月之交、黽勉從事、漢書劉向傳引作密勿從事、勉勿、勿通也、說文、勿、以趣民、故遽稱勿勿、是黽勉趣遽、同有勿勿之義、制言中篇、曰、無勿勿於賤、與此義不相背而適相成也、

君子禍之爲患、辱之爲畏、見善恐不得與焉、見不善者、恐其及己也、〔注〕與、及也、孔子曰、見善如不及、見不善如探湯、〔釋曰〕與訓、本儀禮士昏禮鄭氏注、孔檢討云、與音豫、盧注引論語、作見惡如探湯、丁敎授杰云、宋人以未善訓惡、以惡惡訓不善、等第混淆、盧氏已開其端、

是故君子疑以終身、〔注〕疑禍辱及身、善不得與、不善及己、

君子見利思辱、見惡思詬、〔注〕恐爲人所辱詬也、詬、罵也、〔釋曰〕羣書治要惡作難、今不從、詬訓爲罵者、左哀八年、曹人詬之、襄十七年、閉門而詬之、杜注、

嗜欲思恥、忿怒思患、〔注〕狥

嗜欲者、必得恥、縱忿怒者、必及患、孔子曰、一朝之忿忘其身、以及其親、君子終身守此戰戰也【注】戰戰、恐也、曾子誦詩曰、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰、【釋】戰戰訓本毛傳、君子慮勝氣【注】以思慮勝其血氣也、盧僕射云、君子有三戒、思而後動、論而後行、行必思言之【注】行此事必可以言之於世、言之必思復之【注】盧僕射云、論語曰、信近於義、言可復也、元謂太叔文子曰、君子之行思其終也、思其復也、思復謂思覆行之、絕無偏儆、【釋】文子語見左襄二十五年、復義見論語孔注、思復之必思無悔言、【注】

覆行若有偏倣則悔其前言矣。亦可謂愼矣。注緇衣孔子曰、故言必慮其所終、而行必稽其所倣、則民謹於言而愼於行、詩云、愼爾出話、敬爾威儀、人信其言、從之以行、人信其行、從之以復。注從之復行無偏倣、復宜其類。注宜讀若詩宜爾子孫宜其家人、類謂朋類、卽信言行之人、孝經引詩曰、孝子不匱、永錫爾類、類宜其年。注年謂久遠可行也、孝經曰、非先王之法言不敢道、非先王之德行不敢行、先王言行傳今久矣、君子言行信今傳後、亦如之、釋曰案盧注此引詩樂只闕本年作言、

君子萬壽無期、期則周時廬所見本是年字、閣本誤也、亦可謂外內合矣、注行內言外、孔子曰、君子言顧行、行顧言、君子疑則不言、未問則不言、注疑者闕之、故孔子曰、吾猶及史之闕文也、多聞闕疑、慎言其餘、則寡尤、未問不言者、孔子曰、不憤不啟、不悱不發、釋曰荀子大畧篇襲此、訛作未問則不立、兩問則不行其難者、注善問者、如攻堅木、先其易者、後其節目、善待問者、如撞鐘、叩之以小者則小鳴、叩之以大者則大鳴、故待問者、如有兩問、亦不先以難者彊之行、釋曰攻木撞鐘二義、本禮記學記、君子患難除之、財色遠之、流言

滅之、【注】流者無根源之謂、若管叔流言於國、【釋曰】無根源義本荀子致士篇流言流說流事流謀流譽楊倞注、禍之所由生自孅孅也、是故君子夙絕之、【注】孅銳細也、孔檢討云、夙早也、金人之銘曰、涓涓不壅、終爲江河、豪末不札、將尋斧柯、【釋曰】孅訓本說文漢書食貨志曰古之治天下、至孅至悉荀子大畧篇襲此、曰流言滅之、貨色遠之、禍之所由生也、生且孅孅也、是故君子蚤絕之、孅从糸、君子己善、亦樂人之善也、己能、亦樂人之能也、【注】泰誓所謂人之有技、若己有之、反是則媢嫉以惡、己雖不能、亦不以援人、【注】援引也、己雖不能望人能之、反是則引人同入於不能、忌人

之長恐形己短【釋曰】援訓本說文、君子好人之爲善而弗趣也【注】盧僕射曰、不促速之元謂恐其畏難反退故曰優而柔之使自求之【釋曰】優柔二句本大戴記入官篇羣書治要趣作趍惡人之爲不善而弗疾也【注】孔子曰、人而不仁、疾之已甚、亂也故顯加人以小人之名、又不能退退而不能遠、徒疾之太甚者必激爲亂【釋曰】後漢書郭太傳注、引鄭君康成論語注曰、不仁之人、當以風化之若疾之已甚是益使爲亂也、案此有鑒於漢末黨禍爲言、唐宋明之禍同之疾其過而不補也【注】疾其過者、君子自病其過也、王編修引之云、補讀爲遂、遂古文䢜字形相近之譌也賈誼

過泰論曰始皇遂過而不變【釋曰】盧注云補謂改也此語與下補則不改矣相背且以疾其過之其字屬人不屬己則此意又與上惡人之為不善而弗疾也相背又此句而字為反轉與下句而不伐也而字例同故元謂此二句乃屬君子自治之力與篇首君子攻其惡求其過二其字屬君子己身而言之例同朱學士筠謂補猶文也此訓無據王說較確補字說文古文

飾其美而不伐也【注】檀弓曾子有盡飾之道禮器曰禮飾回增美質有功曰伐故自美其功曰伐【釋曰】左莊二十八年且旌君伐注伐功也

伐則不益補則不改矣【注】自稱其美則無進益自遂其過則不改悔顏子曰願無伐善孔子曰過而不改是謂過矣【釋曰】盧學士文弨謂此句當作補則不復矣亦誤解補字也

君子不

先人以惡、不疑人以不信、注盧僕射云、謂不億不信、不逆詐、不說人之過、注說述也、謂不揚人之過、釋曰盧注釋說爲解說、孔注、謂彼有過者、方畏人非議、我從而爲之辭說、則彼將無意於改、是成人之過矣、元案此取義太深、非曾子本意也、訓說爲述、義本釋名、又案盧注四字元本無、盧學士據程榮本增入、而成人之美、注孔子曰、君子成人之美、不成人之惡、釋曰羣書治要有而字、今本皆無、存往者、在來者、注盧僕射云、在、猶存也、孔檢討云、存在皆察也、察人往行來行、知其過改否、釋曰存在訓察、本爾雅、朝有過夕改則與之、夕有過朝改則與之、君子義則有常、善則有鄰、注與、許也、有常無變更

也盧僕射云德不孤釋曰與訓見漢書司馬遷傳注見其一冀其二見其小冀其大苟有德焉亦不求盈於人也注孔檢討云雖冀人為善之心無窮然其人止有小德一善者亦不責難求備君子不絕人之歡不盡人之禮注曲禮曰君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也來者不豫往者不慎也注凡事豫則立不豫則廢今來者之事不能豫立由於不知戒慎往事故孔子曰往者不悔來者不豫釋曰孔子言見儒行戴校從方本改慎作嗔非是去之不謗注去友不毀去國不怨就之不賂注不以利交不

以祿仕、亦可謂忠矣、注 忠於君友、卽夫子貫行忠恕之道、君子恭而不難、安而不舒、遜而不諂、寬而不縱、惠而不儉、直而不徑、亦可謂無私矣、注 難舒諂縱乃恭安遜寬之過也、尚儉者卑能惠也、欲惠于人、不能儉也、徑、如句股之弦也、釋曰 周禮野廬氏掌縣之横行徑踰者、徑亦有直義、但路之方正者、必迂遠、若如句股取弦之邪直爲徑、則速捷、故鄭氏注曰、徑踰射邪趨疾、越隄渠也、各本皆作亦可謂知矣、舊校云、知、一作無私、閣本作無私矣、義長、今從之、君子入人之國不稱其諱、不犯其禁、注 盧僕射云、諱國諱、禁國禁、孔檢討云、故獻子譏於具敖、孟氏問於糜鹿、釋曰 具敖見晉語九、及左

桓六年、不服華色之服【注】天子諸侯卿大夫士之服皆有采色不貴質也華者奢僭之服故曾子寢疾臥大夫華簀易之乃歿孝經曰非先王之法服不敢服【釋】知華為奢僭引檀弓以證之者以下奢倨知之、不稱懼惕之言【注】懼惕危厲也言其國之隱患也孔子曰邦有道危言危行邦無道危行言孫【釋】包咸論語注曰危厲也、故曰與其奢也寧儉與其倨也寧句【注】句義見考工記孔檢討云過於矩為倨不及矩為句元謂倨者僭之過也如朱朱紘繡黼丹朱中衣皆華色之服奢而倨也【釋】孔檢討云句音鉤、可言而

不信寧無言也【注】徒稱懼惕之言，其國不信，反致禍患。曾子曰，入是國也，言信乎羣臣，則留可也。【釋曰】自故曰至言也三句相連，上二句冒華色之服爲言，下一句冒懼惕之言爲言。曾子語見說苑說叢篇。君子終日言，不在尤之中，小人一言，終身爲罪矣【注】孝經曰，言滿天下無口過。【釋曰】羣書治要罪下有矣字，各本皆無。君子亂言而弗殖【注】殖，生長也。【釋曰】殖訓本左昭十八年杜注。弗二閣本作勿。神言弗致也【注】盧僕射云，怪力亂神，子所不語，元謂致如送詣也。【釋曰】致訓本說文。春秋成九年如宋致女，明人本言下有而字。道遠日益云【注】云乃矣字之誤，荀子襲此語作矣，楊倞云，爲道久遠

自日有所益曾子疾病篇曰與君子遊如長日加益而不自知也其言日益義與此同【釋曰】各本皆有云字馬驌繹史引此妄刪云字戴校從之非是荀子語見大畧篇

衆信弗主靈言弗與【注】盧僕射云僉議所同不爲主元謂位非君卿不當主衆信極知鬼神曰靈與讀如百工與居之與【釋曰】靈戴從大典改作霛注靈義本逸周書謚法解與讀見考工記音豫

人言不信不和【注】孔檢討云和讀唱和之和

君子不唱流言不折辭【注】孔子曰大人不倡游言折如折獄之折窮折人之辭也【釋曰】孔子言見緇衣流游古字通借

不陳人以其所能【注】陳列也多列所能示

人也、【釋曰】陳訓見玉篇、言必有主行必有法、【注】有主有法如

曾子主法孔子、親人必有方、【注】方、猶常也、有子曰、因

不失其親、亦可宗也、【釋曰】方訓本集解引論語遊必有方鄭注、多知而無

親、【注】孔檢討云、知、所知也、言汎愛衆而不能親師、【釋曰】

多知以下三句荀子大畧篇襲之、博學而無方、【注】方、猶常也、博學而

無常則徒博無主法矣、好多而無定者、君子弗與也

【注】好學雖多、遷徙無定、用心躁也、君子多知而擇焉

博學而算焉、【注】知人雖多所親必擇、學埶雖博所行

必算、算、選也、撰也、曾晳曰、異乎三子者之撰、【釋曰】算字與選

撰義通、漢書公孫賀傳、車丞相傳、竝引論語作斗筲之人、何足選、詩不可選也、傳訓爲數、亦算義也、周禮大司馬撰車徒、後鄭讀爲算、故論語三子之撰、撰亦爲選擇學術之義、與此同也、**多言而慎焉、**【注】多言者、壯而論議、老而教誨、**博學而無行、進給而不讓、**【注】博學於文、不能約之以禮、則爲無行之人矣、故君子通儒、以爲深戒、給、謂捷給、躁於進者不能讓、將爲小人、小人可與事君也與哉、其未得之也、患得之、既得之、患失之、苟患失之、無所不至矣、【釋】給訓、本仲尼燕居鄭注、**好直而俓、儉而好傔者、君子不與也、**【注】孔檢討云、俓卽徑字、元謂徑弦邪直也、傔、窒塞不通也、過

儉者、不通禮、曾子曰、國儉、則示之以禮、〔釋曰〕史記上林賦、侄陵赴儉、侄字从人、孔所本也、朱高安本作僿、各本作侄、倖字書無此字、蓋盧注僿僿窒也之訓、後因爛脫而顚倒之、閩本作塞者、亦僿之半字、且據此可知、朱以前本作僿也、史記高祖本紀贊、救僿莫若以忠、僿字之義可見矣、曾子國儉之語、見檀弓、王給事念孫云、當作好儉而侄、今字倒也、夸而無恥、彊而無憚、好勇而忍人者、君子不與也、〔注〕夸、張布也、忍人謂忍於害人、〔釋曰〕夸訓本漢書司馬相如傳注郭璞說、亟達而無守、〔注〕盧僕射云、亟、數也、元謂慕通達者、不能守禮、其敝也廢事而奢鄙、〔釋曰〕孔云、亟急也、急於求通達、元案此義過在求而不在達、今本文中無求字、故不從其說、不能守禮之敝若晉人清言誤國是也、好名而無體、〔注〕好虛名而

無實踐之行【釋曰】說文禮履也大孝篇曰禮者體此者也皆實踐之義忿怒而爲惡【釋曰】殿本作忿怒而無惡足恭而口聖【注】足恭以足便辟爲恭容也口聖自言聖也詩曰具曰予聖孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人【釋曰】足義本論語孔注孔子言本表記而無常位者君子弗與也【注】無常位無方無定也巧言而無能小行而篤難爲仁矣【注】孔子曰巧言令色鮮矣仁能耐也賢者堅於事故能也小行卽子夏所言致遠恐泥之小道篤膠也固也【釋曰】說文能本獸名以其堅彊故稱能能與耐音相轉故漢書鼂錯傳能寒能暑師古注讀能爲耐禮運聖人耐以天下爲一

家、鄭注讀耐爲能也、爾雅、篤、厚、固也、各本皆作巧言令色能小行、惟閣本作巧言而無能、閣本是也、各本葢有缺爛之字、校者臆以令色二字補之耳、閣本作難爲仁矣、論語曾子曰、難與並爲仁矣、詞例與此同、各本皆作於仁、於乃爲形近之譌、又案舊讀皆以篤字連下四字斷句、其義難通、**嗜酤酒好謳歌巷遊而鄉居者乎、吾無望焉耳、**注 酤、買也、盧僕射云、尚書大傳曰、古者聖帝之治天下也、五十以下非烝社、不敢遊飲、唯六十以上遊飲也、釋曰 詩小雅、無酒酤我、箋云、酤、買也、淮南氾論訓云、出於居酤之肆、是此義也、鄉居、高安本作鄉飲、李章典云、六十以上遊飲即小戴記王制所云、膳飲從於遊可也、周禮司虣云、禁其以屬遊飲食於市者也、**出入不時言語不序、安易而樂暴、**注 安於簡易、樂於暴戾、懼之

而不恐說之而不聽雖有聖人亦無若何矣臨事而不敬居喪而不哀祭祀而不畏朝廷而不恭（注）畏於鬼神恭於君卿則吾無由知之矣三十四十之閒而無埶則無埶矣（注）埶六埶禮樂射御書數也孔子曰吾不試故藝又曰吾何執執御乎執射乎孔子以詩書禮樂射御教弟子蓋三千焉身通六藝者七十有七人今三十四十之閒無埶則學不能及矣無埶者不能學周禮威儀不能通詩歌鍾律不能閑習射御不識六書形聲不明九章算數（釋）（曰）蓺字說文本作埶艸云皆後人所加

無藝、閣本兩作無執、執之訛也、卽無執、子略意林竝作則無執、今據改爲執五十而不以善聞則無聞矣【注】孔子曰、四十五十而無聞焉、斯亦不足畏也已、【釋曰】舊本脫則無聞三字、馬總意林高子論語集注作則不聞 閣本皆有之、聞、去聲、朱矣、是讀聞爲平聲矣、七十而無德雖有微過亦可以勉矣【注】勉讀爲免、漢書薛宣谷永傳、皆以勉爲免、古字可互借也、可免者言不足責、【釋曰】閣本作免者、汪晫不解妄改之、其少不諷誦其壯不論議【注】詩書禮樂諸藝文、皆當諷誦、古今爲學之道當論議、【釋曰】荀子大略篇襲此曰、少不諷、壯不論議、其老不教誨亦可謂無業之人矣【注】孔子曰、少而

不學長無能也，老而不教死無思也，是故君子少思長則學，老思死則教。【釋曰】孔子之言，荀子哀公篇所引。少稱不弟焉恥也，壯稱無德焉辱也，老稱無禮焉罪也。【注】孔子曰，幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是爲賊。過而不能改，倦也，行而不能遂，恥也，慕善人而不與焉，辱也，弗知而不問焉，固也。【注】倦，罷也，遂，達也，固，謂鄙固。【釋曰】罷音疲，訓本說文，遂訓本月令鄭注，固訓本哀公問鄭注，倦，殿本改作倦。說而不能窮也，喜怒異慮，惑也。【注】曾子制言篇曰，闇惑終世，是窮民也，孔子曰，既欲其生，又欲其死，是惑也。不能行而

言之誣也、非其事而居之矯也、注矯詐僞也、釋曰本漢書高后紀、嚴安傳注、道言而飾其辭虛也、注稱道人言、加以虛飾、無益而厚受祿竊也、注不能辭富居貧、尸位受厚祿、是竊矣、釋曰元本程本殿本皆作厚受祿、晏子雜篇下、亦有厚受祿語、盧校本作食厚祿、非也、荀子大畧篇襲此云、無益而厚受之竊也、好道煩言亂也、殺人而不戚焉賊也、注煩讀爲忿煩言、忿爭之言、春秋左氏傳曰嘖有煩言、賊殘賊也、釋曰煩、忿一聲之轉、故本孝篇曰、煩言不及于已、大孝篇曰、忿言不及于已、又左傳定四年傳杜注曰、煩言、忿爭、人言不善而不違、注盧僕射云、色順之也、近於說其言、注雖非心說其言而近

於說之說其言殆於以身近之也【注】殆讀如顏子殆庶幾之殆孔檢討云殆幾也元謂說其言非身爲不善然近於爲不善【釋曰】盧注訓殆爲危孔注已正之殆於以身近之殆於身之矣【注】近於爲不善則將身爲不善矣人言善而色葸焉近於不說其言【注】孔檢討云葸畏難也不說其言殆於以身近之也殆於以身近之殆於身之矣【注】不說其言非身爲不善也然近於爲不善近於爲不善則將身爲不善矣【釋曰】盧僕射注謂次節近字當作遠字非也孔檢討仍讀爲近字是也蓋兩節以身近之皆屬之不善者爲言非屬之言善言不善之人也戴庶常校改

近之爲遠之身之爲反之皆非是次節近身二字亦同是一意而畧分淺深若改近爲遠則身字終難再改

故目者心之浮也言者行之指也作於中則播於外也【注】浮於外如孟子察人眸子瞭眊【釋曰】浮韓詩外傳作符元本則作而

故曰以其見者占其隱者故曰聽其言也可以知其所好矣觀說之流可以知其術也【注】占若卜也流謂言流於口詩曰巧言如流盧僕射曰術心術也

久而復之可以知其信矣觀其所愛親可以知其人矣【注】有子曰信近於義言可復也因不失其親亦可宗也

臨懼之而觀其不恐也怒之而觀其不惛也喜

之而觀其不誣也【注】盧僕射云，悟亂也，王給事念孫云，誣讀爲輕，字形近而訛也，文王官人之義也，【釋曰】人喜則意態輕浮，故文王官人篇曰喜之以觀其不輕，近諸色而觀其不踰也，飲食之而觀其有常也【注】孔子曰，居處不淫，飲食不溽，【釋曰】孔子言見儒行，利之而觀其能讓也【注】樂記曰，見利而讓義也，居哀而觀其貞也【注】謚法，外內用情曰貞，故樂正子春母死五日不食，曰，自吾母而不得吾情，吾惡乎用吾情，【釋曰】謚本逸周書謚法解，樂正子春事，見檀弓，居約而觀其不營也【注】約不惑亂，乃爲安貧，【釋曰】大戴記文王官人，煩亂之而志不營注，營猶亂

也淮南精神訓物無能營注營惑也勤勞之而觀其不擾也【注】擾煩也臨懼以下皆文王官人之法乃人與觀人者適處之境非觀人者故設之境【釋曰】宋本作動元本作勤元本義長擾下各本有人字衍也閒本無人字今據刪擾訓本說文君子之於不善也身勿爲可能也色勿爲不可能也色也勿爲可能也心思勿爲不可能也【注】孔檢討云言君子之屏去不善無所勉强於心色之閒是人所難能也色也也字衍丁教授杰云也色二字易訛校者正也爲色而又衍也字【釋曰】羣書治要身勿爲下有可字從之今本皆無之治要又無色也下八字心下無思字此蓋魏徵刪節本文不可

從、太上樂善、其次安之、【注】盧僕射云、太上德之最上者、其下亦能自彊也、【注】勉强爲善、【釋曰】羣書治要有也字、今本皆無、仁者樂道、智者利道、【注】中庸曰、或安而行之、或利而行之、或勉强而行之、及其成功一也、論語曰、仁者安仁、智者利仁、愚者從、弱者畏、【注】愚者徒從不能爲、弱者欲爲而畏難、不愚不弱、執誣以彊、亦可謂兼民矣、【注】自執誣說彊不爲善、孔檢討云、彊讀屈彊之彊、太上不生惡、其次而能夙絕之、其下復而能改、【注】孔檢討云、復貳也、夙絕之、則不貳過也、貳而改之、猶無過

也。釋曰羣書治要絕之下、能改下、無兩也字、今本皆有、王給事云、案下脫生字、上云、禍之所由生、自纖纖也、是故君子夙絕之、此處脫生字無疑、元案曾子文法有以而字直接上文者、如上而無常位是也、故生字亦未敢遽增、

復而不改、殞身覆家、大者傾社稷、是故君子出言鄂鄂、行身戰戰、亦殆勉於罪矣、

注 殞、歿也、鄂與咢通借、鄂鄂言相逆也、勉讀爲免、論語曾子曰、士不可以不宏毅、任重而道遠、孝經、孔子曰、富貴不離其身、然後能保其社稷、而和其民人、詩曰、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰、

釋曰 羣書治要作傾社稷、今本傾下皆多覆字、羣書治要愕愕上、戰戰上、無兩以字、今本皆有以字、說文無諤字、諤俗字也、本作咢、遻迕、皆相逆之義、故曰言相逆、韓詩外傳

曰、願爲鄂鄂之臣、史記趙世家所引不誤、今本作諤誤也、鄭氏坊記注云、子於父母尚和順、不用鄂鄂、釋文本、又作諤、諤俗字也、漢書韋賢傳作咢咢、勉讀免、義見前、**是故君子爲小由爲大也、居由仕也**【注】孔檢討云、由古通以爲猶字、元謂孔子曰、書云孝于惟孝、友于兄弟、施于有政、是亦爲政、【釋曰】作孝于者從漢石經、**備則未爲備也、而勿慮存焉、**【注】王給事云勿慮都凡也、猶言大凡【釋曰】王訓見廣雅及經義述聞**事父可以事君、事兄可以事長師、**【注】長謂公卿、孔子曰、出則事公卿、入則事父兄、孝經曰、事兄弟故順可移於長也、【釋曰】閣本作長師是也、各本皆倒作師長、**使子猶使臣也、使弟猶使承**

嗣也【注】孔檢討云、承、丞也、左傳曰請承、嗣讀爲司、丞司者官之偏貳故弟視之臣、則私臣自所謁除也、可以子視之元謂司、臣司事於外者、【釋】說文、承从丞省、大戴朝事大夫爲丞擯、小戴作承、文王世子、有疑丞、大戴保傅篇作承、是二字、又相通借、書高宗肜日、王司敬民、史記作嗣、嗣司通也、鐘鼎文亦多通借、墨子尚賢上篇云、輔相承嗣、中篇云、承嗣輔佐、皆司之借也、司訓本說文、闕本承作臣、非是、能取朋友者亦能取所予從政者矣【注】予、讀如與、所予從政謂家臣也、賜與其宮室亦猶慶賞於國也忿怒其臣妾亦猶用刑罰於萬民也【注】孝經曰、治家者不敢失於臣妾、而況於妻子乎、宮室指妻

子所處而言【釋曰】荀子大畧篇襲此文曰賜予其宮宰猶用慶賞於國家也忿怒其臣妾猶用刑罰於萬民也楊倞云宮室妻子也孔檢討云此與字與上于字互誤元謂二字古人每通非誤也

是故爲善必自內始也內人怨之雖外人亦不能立也【注】立立名也孝經曰君子之事親孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長居家理故治可移於官是以行成於內而名立於後世矣居上位而不淫臨事而栗者鮮不濟矣【注】盧僕射云淫大也元謂栗懼也濟成也孝經曰在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢論語孔子曰必也臨事而懼好謀而成者也【釋曰】

栗與、慄通、爾雅曰慄懼也、左僖廿年傳以人從欲鮮濟、杜注濟成也、先憂事者後樂事、先樂事者後憂事、注家國皆同、其理不爽、昔者天子日旦思其四海之內、戰戰惟恐不能乂也、諸侯日旦思其四封之內、戰戰惟恐失損之也、大夫士日旦思其官、戰戰惟恐不能勝也、庶人日旦思其事、戰戰惟恐刑罰之至也、是故臨事而栗者、鮮不濟矣、注盧僕射云、乂治也、元謂四封、四境也、孝經天子之孝、德教加於百姓、刑於四海、諸侯之孝、保其社稷、卿大夫之孝、守其宗廟、士之孝、守其祭祀、庶人之孝、謹身節用、

此曾子臨事而栗之道、釋曰孔云、勝平聲、羣書治要又下、損之下、勝下、皆有也字、今本皆無之、又羣書治要、大夫下無士字、栗作慄、今不從之**君子之於子也、愛而勿面也、**注盧僕射云、不形於面、元謂父貴嚴、**使而勿貌也、**注盧僕射云、不以貌勞徠之、**導之以道而勿強也、**注導以道、謂敎子以通藝制行、勿強謂不責善、曾子子曾元曾申皆賢、曾申受春秋於左邱明、受詩於子夏、釋曰君子以下三句、荀子大畧篇襲之、春秋說本劉向、詩說本經典敘錄**宮中雍雍、外焉肅肅、兄弟憘憘、朋友切切、**注宮中、室內也、外、門外也、雍雍和也、肅肅敬也、憘憘悅也、切切言相切直

也、釋曰、雍肅、訓本爾雅、愭愭、訓本說文、論語曰、朋友切切偲偲、馬注云、相切責之貌、此末得切切之義、元謂爾雅曰、丁丁嚶嚶、相切直也、郭注以爲喻朋友切磋相正、此義得之、蓋切者、以刀刌物使丞之義也、

遠者以貌近者以情、注、不賢能之友當遠者、賢能之友當近者、孔檢討云、所疏尚文、所親尚質、友以立其所能而遠其所不能、注、能、賢能也、立賢能之友而友之也、曾子曰、以友輔仁、苟無失其所守亦可與終身矣、注、賢能之友無失所守、卽可與終身爲友、此守約之道、

凡一千七百八十六字、釋曰、舊校本記云、凡一千七百六十字、其與今字數

不合者傳寫有衍脫也孔本比舊校多二十七字元今校定凡一千七百八十六字

曾子十篇卷二

揚州阮元注并釋

曾子本孝

注　本孝者取此篇首句之義名篇此篇論孝以忠為本也大戴禮記弟五十今為曾子弟二

曾子曰忠者其孝之本與

注　事父母以忠實為本不以虛飾干譽且事親事君事長交友皆貴忠故曾子曰為人謀而不忠乎孔子曰孝德之始也弟德之序也信德之厚也忠德之正也參也中夫四德者矣孔子曰忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人君

子之道四吾未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥爾孔子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣所謂一貫者事君親處世皆以此忠恕行之此聖賢讀書立身之實行曾子學於孔子者也非有獨傳之心頓悟之道也貫行事也一讀若壹是皆以修身爲

本之壹壹專也皆也孔子之道皆以忠恕行之孔子
告子貢曰予一以貫之亦謂專務實行非但學識與
告曾子之一貫無異釋曰孔子許曾子四德之言見大戴禮衛將軍文子篇孔子言
忠恕違道不遠見禮記中庸篇引之者欲明曾子所
言一貫忠恕之道即中庸孔子所言豪無區別故聖
賢之道在平庸非有獨傳之心法言下之大悟也合
觀孝經論語中庸曾子其平易近人誠實力行之道
可見無事高論矣論語一貫乃孔子曰吾道皆以此
行之門人不知所行爲何道故曾子曰忠恕而已矣
所謂忠恕即中庸之忠恕也故孔子又告子貢曰賜
也女以予爲多學而識之者與對曰然非與曰非也
予一以貫之觀此則一貫之當訓爲皆行其義更顯
告子貢與告曾子非有二義也若以孔子之道萬殊
皆本於一曾子默悟而貫通之此理實入於禪且又
何解於子貢之一貫也訓貫爲行事者爾雅釋詁貫

事也，廣雅，貫，行也，詩碩鼠，三歲貫女，周禮職方，使同貫利，論語先進，仍舊貫，傳注竝訓爲事，漢書谷永傳云，以炎貫行，後漢光武十五王傳云，奉承貫行，皆行事之義，論語仍舊貫，比義尤近也，一，與壹，義通，故兩字經史子中竝訓爲專，又竝訓爲皆，後漢馮緄傳，淮南說山訓，管子心術篇，皆訓一爲專，大戴衛將軍，荀子勸學，臣道，後漢順帝紀，皆訓一爲皆，荀子大畧，左昭廿六年，穀梁僖九年，禮記表記，大學，皆訓壹爲專，至於一，壹，二字，通借之處，經史子中不可勝舉矣，

孝子不登高，不履危，庳亦弗憑，不苟笑，不苟訾，【注】盧僕射云，敬父母之遺體，故跬步未敢忘其親，孔檢討云，庳，卑也，弗憑卑者，不臨深也，元謂，不苟笑者，君子樂然後笑，訾，不思稱意也，

【釋曰】庳，宋本訛作痺，引論語樂然後笑者，用曲禮鄭注義也，訾訓，本說文，**隱不命，**【注】張惠

言云、在隱幽之處不以言命恐惑衆人、臨不指、注 如登城不指車中不指、故不在尤之中也、注 有尤必辱親、曲禮曰、爲人子者、不登高、不臨深、不苟訾、不苟笑、孝子不服闇、不登危懼辱親也、孝子惡言死焉、注 死之言澌滅也、釋曰 荀子大畧篇襲曾子此言曰、流言止焉、惡言死焉、楊倞注云、鄭康成曰、死之言澌、澌謂消盡也、死之訓澌、漢人通語、白虎通、釋名皆然、不獨鄭注也、盧注解爲死、且不行、非是、流言止焉、美言興焉、注 美言、善言也、釋曰 善與美同義、故惡言不出於口、煩言不及於己、注 煩讀爲忿、煩言、忿爭之言、禮記大學曰、言悖而出者、亦悖而入、釋曰 讀煩爲忿者、小戴記

云、一出言而不敢忘父母、是故惡言不出於口、忿言不反於身、故孝子之事親也、居易以俟命、不興儉行以徼幸、注臧鏞堂云、儉讀爲險、古字通也、元謂易猶平安也、俟命聽天任命也、興起也、險傾危也、徼要也、此禮記中庸孔子之言、曾子卽以爲事親之道、釋曰臧云、明程榮本作不興儉行以徼幸、儉與險通、左襄廿九年傳險而易行、史記吳世家作儉、元案、校者或據中庸、改儉爲險、且刪行字、不可從、困學紀聞卷五、引作不興險行以僥倖、易、俟命、險、三解、皆本中庸鄭注、興訓、本爾雅、徼訓、本左昭二年杜注、孝子游之、暴人違之、注王給事云、游讀由、元謂由之謂素位而行、曾子曰、思不出其位、違之之謂與險徼幸、釋曰游由通借、出門

而使不以或爲父母憂也注奉君師親使出門不以疑惑貽父母之憂、釋曰戰國秦策、及史記甘茂列傳、劉向新序、並載曾某殺人、曾母投杼之事、皆謂子設言、而不顧有背於道、讀曾子此言、可知彼之僞也、險塗隘巷不求先焉以愛其身以不敢忘其親也注盧僕射曰、身者親之枝也、可不敬乎、元謂曾子曰、舟而不游、道而不徑、能全支體、以守宗廟、釋曰曾子言、見呂氏春秋孝行覽、孝子之使人也不敢肆行不敢自專也注肆、遂也、曾子養曾晳、徹酒肉、必請所與、況使人敢專乎、春秋左氏傳曰、專命則不孝、釋曰肆訓、本小爾雅、父死三年不敢改父之道注盧僕

射云、故曰、三年無改於父之道、可謂孝矣、元謂論語曾子曰、吾聞諸夫子、孟莊子之孝也、其他可能也、其不改父之臣、與父之政、是難能也、又能事父之朋友

又能率朋友以助敬也、【注】孝經曰、故得人之歡心、以事其親、率者、子率己之朋友也、君子之孝也、以正致諫、【注】君子者、盧僕射云、謂卿大夫、元謂孝經曰、父有爭子、則身不陷於不義、正、謂正道、【釋曰】盧注謂字、今本訛作諫字、盧召弓學士改、士之孝也、以德從命、【注】德命則從、非德亦諫、荀子曰、孝子所以不從命者有三、從命則親危、不從命

則親安、孝子不從命乃衷、從命則親辱、不從命則親榮、孝子不從命乃義、從命則禽獸、不從命則修飾、孝子不從命乃敬、故可以從而不從、是不子也、未可以從而從、是不衷也、明於從不從之義、而能致恭敬忠信誠慤以愼行之、則可謂大孝矣、【釋曰】見荀子宥坐篇

庶人之孝也、以力惡食、【注】孔檢討云、惡食言養以甘美自食其惡者也、元謂孝經曰、庶人之孝、用天之道、分地之利、謹身節用、以養父母、

任善不敢臣三德、【注】任善用賢也、盧僕射云、謂王者之孝、三德三老也、白虎通曰

不臣三老崇孝故孝子之於親也生則有義以輔之【注】義輔謂諫也盧僕射云諭於道【釋曰】宋本無子有之高安本無之有子閣本作子之死則哀以莅焉祭則莅之以敬如此而成於孝子也【注】孝經曰孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之【釋曰】閣本作祭則列之以敬孔本作祭祀則莅之以敬

凡二百三十四字【釋曰】舊校無字數孔氏定爲二百三十四字元今亦定爲二百三十四字

曾子立孝【注】此用篇首立孝二字爲名大戴禮記第五十一今爲曾子第三

曾子曰君子立孝其忠之用也禮之貴也【注】忠則無僞故能愛禮以行愛故能敬孝經曰禮者敬而已矣故敬爲孝之要道【釋】曰羣書治要有兩也字今本皆無故爲人子而不能孝其父者不敢言人父不能畜其子者爲人弟而不能承其兄者不敢言人兄不能順其弟者爲人臣而不能事其君者不敢言人君不能使其臣者【注】忠恕相因此言忠卽恕道也卽孔子所謂忠恕違道不

遠。君子道四，某未能一也。曾子曰、夫子之道忠恕而已矣、亦此義也。戴吉士曰、順讀若訓、假借字也。【釋曰】閣本及宋元本作順、盧校本改順作訓者、丁教授云、乃戴吉士所改、非盧之舊也。廣雅訓、順也、同音相假義亦近也。羣書治要臣者下無也字、今本皆有之。故與父言言畜子、與子言言孝。父與兄言言順弟、與弟言言承兄。與君言言使臣、與臣言言事君。【注】順、亦讀若訓。盧僕射曰、士相見禮曰、與君言言使臣、與大夫言言事君、與老者言言使弟子、與幼者言言孝父兄、與衆言言慈祥、與莅官者言言忠信也。【釋曰】今儀禮文慈祥上有忠信二字、敖繼公據此注以儀禮爲衍字、非也。古人

引經每多損益字句未可遽據以相刪補順字義見上君子之孝也忠愛以敬反是亂也盡力而有禮莊敬而安之[注]忠則必愛有禮故敬子夏曰事父母能竭其力子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎孝經曰愛敬盡於事親又曰慈愛恭敬安親揚名

[釋曰]莊　閻本作恭羣書治要無此字按此當是漢人避諱或改之或刪之

微諫不倦聽從不怠[注]不義則諫義則聽從也孔檢討云微諫幾諫也

[釋曰]羣書治要無而字今本作而不怠

懽欣忠信咎故不生可謂孝矣[注]孝者子與父母樂而不憂誠而不偽是以家

室和平、無咎故也、咎、災也、故謂可憂之事也、孟子云兄弟無故、詩曰、妻子好合、如鼓瑟琴、兄弟既翕、和樂且耽、宜爾室家、樂爾妻孥、子曰、父母其順矣乎、孝經曰、明王得萬國之懽心、以事其先王、是以天下和平災害不生、禍亂不作、【釋曰】文選嵇叔夜幽憤詩注、引此作可爲孝矣、咎災訓本說文、訓故爲憂事者、檀弓鄭注云、大故、謂喪憂、**盡力而無禮則小人也、致敬而不忠則不入也、**【注】小人、愚民也、入、納也、敬而不忠則不能納諫於親、孔檢討云、敬而未安是色莊也、【釋曰】說文曰、入、內也、內、與納同、羣書治要力下有而字、今本無、**是故禮以將其力、敬以入**

其忠【注】將猶送也、入亦納也、【釋曰】將訓、本爾雅、飲食移味居處溫愉【注】移之言羨也、溫柔也、愉樂也、曾子養曾皙、必有酒肉、問有餘、必曰有、曾子養曾皙常以晧晧是以曾皙眉壽、孔子曰、孝子之有深愛者、必有和氣、有和氣者、必有愉色、有愉色者、必有婉容、【釋曰】移羨訓、本禮記郊特牲鄭注、酒肉語出孟子、眉壽語出大戴衛將軍文子篇孔子所言、溫柔愉樂訓皆本爾雅、孔子言見禮記祭義著心於此濟其志也【注】張惠言云、志謂忠與禮也、元謂飲食居處、未可盡孝道、然處心於此、亦可以成其忠禮之志也、丁敎授云、著之言處也、【釋曰】著訓、本樂記、樂著大

始鄭注釋文著直畧反處昌呂反子曰可人也吾任其過不可人也吾辭其罪注此曾子述孔子之言以證入忠之義入當為入字之誤也入納也謂納忠諫於親也臧鏞堂云親本可納諫此吾不能先諭親於道之過也若不可納此吾忠敬不足動親之罪也元謂辭者自以為辭補曰可入也自是曾子引孔子之言以證已言入忠孝之義各宋本皆訛為人字戴校殿本以為入字是也然未可經改故改字讀之詩云有子七人莫慰母心子之辭也注詩衛風凱風之三章此七子自引罪以為辭也夙興夜寐無忝爾所生言不自舍也不恥其親君子

之孝也【注】詩、小雅小宛之三章、舍、釋也、自釋其過、則親任之矣、孔檢討云、不使父母有可恥之行、所謂無忝也、【釋】舍釋、每相通借、是故未有君而忠臣可知者孝子之謂也、未有長而順下可知者弟弟之謂也【注】盧僕射云、孝經曰、以孝事君、則忠、以敬事長、則順、元謂此下、皆曾子之言、長、謂公卿、子曰、出、則事公卿、入、則事父兄、未有治而能仕可知者先脩之謂也【注】中庸曰、思脩身、不可以不事親、思事親、不可以不知人、又曰、知所以脩身、則知所以治人、故孝子善事君弟弟善事

長君子壹孝壹弟可謂知終矣、注壹、無貳心也、專也、知終謂知其終身、釋曰立事篇末曰、亦可與終身矣、義與此同、羣書治要故下無曰字、今本皆有、又弟弟作悌弟、今不從之、又今本作一孝一弟、羣書治要作壹孝壹弟、壹字義長、當是淺人改為一字、左傳文三年、與人之壹也、杜預注云、壹無貳心、禮記大學壹是皆以脩身為本、鄭氏注、壹是專行是也、

凡三百二十七字、釋曰舊校本有凡三章三大字、下有新別二小字、又云、凡三百二十四字、孔校本比舊本多二字、疑子曰二字衍文、元謂未可遽從、今定為三百二十七字、

曾子大孝注此篇論孝以尊親為大義本孝經、兼天子諸侯卿大夫士而言、當時學者奉為法言、故

小戴記、呂覽皆綴緝成書、祭義及孝行覽多從此

篇采出、大戴禮記弟五十二、今爲曾子弟四、

曾子曰、孝有三、大孝尊親、其次不辱、其下能養、【注】尊親者、孝子之至、莫大乎尊親、如大舜以天下養、周公嚴父以配天、士大夫立身行道、揚名於後世、以顯父母、不辱者、不恥其親、不災其身、養者、謂養志、【釋曰】曾子言學與孝、不敢及天子諸侯之事、然孝經受業、備聞孔子之敎、故篇中大孝及塞天地、衡四海、博施備物、皆兼天子諸侯爲言、今故引孟子孝經之義、以證之也、不辱、蓋亦兼親與己身而言、小戴記作弗辱、知養爲養志者、下文曾子不敢自居於孝、故知與直養有別、

公明儀問於曾子曰、夫子

可謂孝乎、【注】鄭司農云、公明儀曾子弟子、【釋曰】此用小戴鄭注、小戴經文作夫子可以爲孝乎、曾子曰、是何言與、是何言與、君子之所謂孝者、先意承志、諭父母以道、【注】盧僕射云、凡言於事親未意、則先善舉之、親若有志、則承而奉之、元謂諭猶諫也、【釋曰】以道、小戴作於道、宋汪晫本曾子事、戴校本改爲凡言與事、王給事疑爲當作凡言事於、今皆不從、宋本敬而奉之、今本或作承而奉之、諭諫訓、本廣雅、參直養者也、安能爲孝乎、【注】言特養口體、不敢居三者之孝、然孟子曰、若曾子、則可謂養志也、【釋曰】直特、古音義相通、詩實維我特、韓詩作直、身者親之遺體也、行親之遺體、

敢不敬乎故居處不莊非孝也事君不忠非孝也莅官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂災及乎身敢不敬乎【注】不莊不忠不敬不信無勇皆易致禍害受刑罰毀傷身體辱及其親故孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大高誘云莅臨也杜欽云不孝則事君不忠涖官不敬戰陳無勇朋友不信班固云大辱加於身支體毀傷卽君不臣士不交孔子曰我戰則克鄭司農云遂成也

【釋曰】小戴記身者上別出曾子曰三字又身者作身也者行親作行父母居處上無故字災及乎身作裁

及於親禮記釋文本又作烖及於身大戴舊校本亦云身一作親宋本或作災及其身又五者不遂呂覽作五行不遂呂氏春秋孝行覽作篤信高誘曰篤信也及乎身亦作及於親注引高誘說者呂覽注也杜欽說者漢書杜欽傳疏中語卽本曾子也班固說者白虎通喪服篇也孔子言見禮器鄭司農說見小戴注呂覽高注亦同陳字乃六朝以後俗字故依小戴改之**故烹熟鮮香嘗而進之非孝也養也**注烹烹肉熟熟穀鮮讀爲羶肉氣也香穀氣也釋曰小戴作烹熟羶薌無故字大戴舊校本云鮮一作羶今按烹熟羶薌應作亨孰香鮮乃羶之音近假借字說文羶義屬肉香義屬穀固宜分別郊特牲鄭注讀羶薌爲馨香義各有取也進小戴作薦**君子之所謂孝者國人皆稱願焉曰幸哉有子如此所謂孝也**注立身行道尊親揚名故國人皆稱願

之孔子曰孝哉閔子騫人不間於其父母兄弟之言釋曰小戴無皆字焉字作然字也下有已字鄭氏小戴記注讀然爲而非也然乃焉音近假借字禮記檀弓穆公召縣子而問然論語羿奡不得其死然皆焉字之借也**民之本教曰孝**注盧僕射云孝經曰夫孝德之本也教之所由生也釋曰民小戴作衆**其行之曰養**注盧僕射曰謂致衣食省安否釋曰小戴無之字**養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也久爲難久可能也卒爲難卒父母既沒愼行其身不遺父母惡名可謂能終也**注安寧也卒終也孝經曰終於立身又曰脩身愼行恐辱先也釋曰小戴及呂覽皆無久爲難

以下七字、大戴舊校云、愼、一作順、呂覽作敬、又終也、小戴作終矣、訓安爲寧者漢書揚雄傳云、孝莫大於寧親師古注云、寧安也、訓卒爲終本爾雅夫仁者仁此者也義者宜此者也忠者中此者也信者信此者也禮者體此者也行者行此者也彊者彊此者也樂自順此生刑自反此作

注此皆指孝而言、古人讀字若分緩急、其義卽殊仁此宜此、中此信此、體此行此、彊此、皆于本字分緩急聲而異其音者也、仁此之仁、讀如相人偶之人、中、讀如億則屢中、之中、信此之信讀如不我信兮之信孔穎達云、順從孝道則身和樂、違反孝道則刑戮及

身【釋曰】古人不分四聲惟分緩急音分緩急其意即殊故此七言義禮既別爲宜體二音則知其餘音亦必不同矣仁此之仁讀如相人偶之人者本禮記中庸鄭註信讀如不我信兮者詩擊鼓鄭箋信不改義而讀與洵相韻知古人亦分兩聲也又小戴仁者上無夫字體此小戴呂覽竝作履此忠行二句小戴無之反呂覽作逆生作下皆有也字中夫孝者天戴本作忠非孔穎達說本小戴記正義

下之大經也【注】仁義忠信禮行彊皆本乎孝故曰大經【釋曰】小戴無此句

夫孝置之而塞於天地衡之而衡於四海【注】盧僕射云置猶立也衡猶橫也元謂孝經曰孝弟之至光於四海光猶橫也【釋曰】小戴於夫孝上多曾子曰三字衡作溥元按大戴是也置有立義詩商頌那置我鞉鼓置讀曰植植立也論語置其杖漢石經置作植淮南子原道

訓云、夫道者、植之而塞於天地、橫之而彌於四海、施之無窮而無所朝夕、其語亦從此采去、解孝經之光爲橫者、尚書光被四表、漢書皆作橫被四表、孝經又光言無所不通、又引詩文王有聲、義皆與此同、則彼光字爲橫義無疑、古桄橫擴、皆有橫而充之之義、戴施東原吉士、歷舉光橫相通之字、尚遺孝經此句也、

諸後世而無朝夕、（注）盧僕射云、言常行也、元謂無一日不行也、**推而放諸東海而準、推而放諸西海而準、推而放諸南海而準、推而放諸北海而準、詩云、自西自東、自南自北、無思不服、此之謂也、**（注）四夷八蠻七閩九貉五戎六狄、此周禮職方氏所服四海也、盧僕射云、放猶至也、準猶平也、詩大雅文王有聲之詩也、

釋曰四海之數周禮職方氏小戴明堂位爾雅釋地各有不同盧僕射大戴記用兵篇注謂職方爲周所服之數明堂爲來朝之數爾雅爲夏所服之數雖無據尚爲近理而盧氏於此篇注言九夷八蠻七戎六狄數又不同更無據今據職方氏注此

孝有三大孝不匱注盧僕射云詩云孝子不匱永錫爾類也元謂匱竭也釋曰匱訓本詩毛傳

中孝用勞注鄭司農云勞猶功也釋曰勞功本小戴鄭注盧注沿用之

小孝用力博施備物可謂不匱矣注孔檢討云此王者之孝德教加於百姓形於四海博施之謂也四海之內各以其職來祭備物之謂也

尊仁安義可謂用勞矣注孔檢討云大夫士之孝

慈愛忘勞可謂用力

矣【注】孔檢討云、庶人之孝、元謂小戴記慈上有思字是也、鄭司農云、思父母之慈愛己而自忘己之勞苦【釋曰】此注、據小戴思字、補其意也、小戴、慈愛爲弟一句、博施爲弟三句、與此相反、愛、朱別本訛爲受、**父母愛之喜而不忘、父母惡之懼而無怨**【釋曰】喜而不忘、小戴作喜而弗忘、唐石經禮記作嘉而不忘、石經誤、不可從、孟子萬章篇曰、父母愛之、喜而不忘、父母惡之、勞而不怨、蓋本曾子、又文選陸士衡弔魏武帝文注、尸子引曾子之言曰、父母愛之、喜而不忘、父母惡之、禮而無咎、與此亦有異同、而義皆相成、**父母有過諫而不逆**【注】鄭司農云、順而諫之、盧僕射云、當柔聲下氣也、**父母既歿以哀祀之、加之如此、謂禮終矣**【注】孝子祀親、必哀、故祭義曰

霜露既降，君子履之，必有悽愴之心，非其寒之謂也。春雨露既濡，君子履之，必有怵惕之心，如將見之。樂以迎來，哀以送往。孝經曰：春秋祭祀，以時思之。加之如此，謂加既終之禮於三孝也。曾子曰：愼終追遠，民德歸厚矣。又曰：孝子之身終，終身也者，非終父母之身，終其身也。【釋曰】小戴作父母既殁，必求仁者之粟以祀之，此之謂禮終。小戴義遜於此。盧氏注謂哀爲三年之服，祀爲春秋之祭，非是。曾子終身之言，見內則。

樂正子春下堂而傷其足，傷瘳，數月不出，猶有憂色。【注】樂正子春，曾子弟子。春秋公羊傳曰：樂正子春之視疾也，復加一飯

則脫然愈復損一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈【釋曰】小戴無傷瘳二字呂覽無其字傷瘳作瘳而謂樂正子爲曾子弟子者本小戴檀弓鄭注公羊傳見昭十九年言加損皆得宜也門弟子問曰夫子傷足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也吾聞之曾子曾子聞諸夫子【注】聞諸夫子夫子孔子【釋曰】呂覽作門人問之曰夫子下堂而傷足瘳而數月不出猶有憂色敢問其故小戴作夫子之足瘳矣又重疊善如爾之問也六字呂覽作善乎而問之夫子作仲尼又曰字以下十三字無之曰天之所生地之所養人爲大矣父母全而生之子全而歸之可謂孝矣【注】盧僕射云孝經曰天

地之性人爲貴人之行莫大於孝也元謂生之歸之皆指性行而言【釋曰】呂覽歸之下無可謂孝矣句**不虧其體可謂全矣**【注】曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子【釋曰】引論語泰伯篇爲證呂覽其體下多不損其形四字可謂全矣作可謂孝矣**故君子頃步之不敢忘也今予忘夫孝之道矣予是以有憂色**【注】虧損也頃讀爲跬聲近假借也跬一舉足也【釋曰】小戴於體字下多不辱其身四字又作頃步而弗敢忘孝也無夫字無矣字色下多也字呂覽作君子無行咫尺而忘之予忘孝道是以憂訓虧爲損者義本說文讀頃爲跬者本鄭氏祭義注頃與跬古音相近

而借，故荀子勸學篇作蹞，漢書息夫躬傳作窺，皆假借也，跬字之義，散見司馬法方言小爾雅，故君子一舉足不敢忘父母，一出言不敢忘父母，一舉足不敢忘父母，故道而不徑，舟而不游，不敢以先父母之遺體行殆也。注徑，步邪赴險也，司馬相如賦曰，徑峻赴險，孔檢討云，浮行水上曰游，潛行水中曰泳，呂覽曾子曰，父母生之，子弗敢殺，父母置之，子弗敢廢，父母全之，子弗敢闕，故舟而不游，道而不徑，能全支體，以守宗廟，可謂孝矣，盧僕射云，殆，危也。釋曰徑與游對言，人徑之，非路徑，實字也，故引上林賦以明其義，小戴鄭司農注此，亦曰，徑，步邪疾趨也，盧注引行不由徑，非

是、小戴、一作壹、無也字、第二舉足下、有而字、一出言不敢忘父母、是故惡言不出於口、忿言不及於己、然后不辱其身、不憂其親、則可謂孝矣【注】忿、恨怒也、曾子曰、戒之戒之、出乎爾者、反乎爾者也【釋曰】忿訓本玉篇、小戴一作壹、出言下、有而字、及於己作反於身、孔疏云、定本作及字、又無然后矣三字、憂作羞、曾子言見孟子所引、草木以時伐焉、禽獸以時殺焉、夫子曰、伐一木、殺一獸、不以其時、非孝也【注】非孝者、暴天地生物之仁、違王者用物之義、周禮山虞曰、中冬斬陽木、中夏斬陰木、王制曰、豺祭獸然後田獵、鳩化爲鷹、然後設罻羅、盧僕射云、夫子、孔

子[釋曰]此節二十八字，小戴在孝有三之前，謂也之後，

凡六百八十二字，[釋曰]舊校本有凡三章三大字，新別二小字，又云，凡六百五十五字，孔云，今多二十八字，案草木以下二十八字，小戴原在此之謂也下，疑大戴舊本脫此章，故末計入字數，後人從別本校補，遂附之篇末，不與前文相屬，元今定為六百八十二字，

曾子事父母，[注]此篇論幾諫及事兄使弟之道，大戴禮記弟五十三，今為曾子弟五，

單居離問於曾子曰，事父母有道乎，[注]盧僕射云，單居離曾子弟子也，[釋曰]單居離事，不見於他書， 曾子曰，有愛而敬，父母之行若中道則從，若不中道則諫，諫而不用，行

之如由己【注】親中道、則子從、不中道、則子諫、諫而親不用、則親行之不中道、如由己致之、代親受過、更思復諫也、孝經曰、父有爭子、則身不陷於不義、故當不義、則子不可以不爭於父、從而不諫、非孝也、諫而不從、亦非孝也、【注】孝經曰、故當不義、則爭之、從父之令、又焉得爲孝乎、强諫而不從、不善諫也、亦非孝道、孝子之諫、達善而不敢爭辨、爭辨者、作亂之所由興也、【注】盧僕射曰、內則曰、父母有過、下氣怡色、柔聲以諫之、若不入、起敬起孝、說則復諫、元謂達善者、但達善

道于親而不敢强爭强辨由己爲無咎則寧由己爲賢人則亂【注】諫親者但求因諫而親免於過若謂由己之諫使不賢之親轉爲賢人、則是揚親過而自立名、大亂之道孝子無私憂無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子唯巧變故父母安之【注】孝子唯知有親故憂樂相同、孟子曰、舜五十而慕、人悅之好色富貴無足以解憂者、惟順於父母可以解憂、巧變者若舜在牀琴、象憂亦憂象喜亦喜【釋】孟子言、見萬章、今本皆脫無私憂三字、丁教授云、方正學遜志齋集讀曾子篇引此有三字、今據以補此、然則宋本曾子、明初尚未亡也

若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也未得爲子之道也【注】坐如祭尸之位立如致齊之時皆莊敬也上問下曰訊齊色整齊顏色也成人謂學有成立之人祭義曰嚴威儼恪非所以事親也成人之道也【釋曰】訊訓本公羊僖十年何休學齊色之義本冠義曰禮義之始在於正容體齊顏色又案曲禮之言多從諸子記錄出若夫坐如尸立如齊六字正錄曾子而删其下文又失删若夫二字耳鄭司農注小戴以夫爲丈夫誤矣舊校云一本無者字

單居離問曰事兄有道乎曾子曰有尊事之以爲己望也【注】爲己所表望【釋曰】孔云尊事通解作尊親

兄事之不遺其言【注】盧僕射云奉

其所令元謂兄讀若況況若尊大之然言謂兄所命

言、釋曰兄本是兄非比他人而兄事之、易爲言兄事、蓋古人讀字每有緩急之別、兄讀爲緩聲則爲況、故白虎通曰、兄況也、釋名曰、兄荒也、荒大也、詩大雅、倉兄塡兮、職兄斯引、皆讀爲怳、是此義也、此節下文則兄事之、亦同此例

兄之行若中道則兄事之兄之行若不中道則養之注孔檢討云孟子曰、中也養不中、元謂養容也、釋曰廣雅、容養飾也、容養聲轉義同、說文容字不但从谷、谷亦當爲聲、古音東冬屋沃每相關通、故詩車攻以同韻調、常棣以戎韻務、是其驗也、爾雅東風謂之谷風、谷讀若容、容養也、老子谷神不死、谷字卽容之假借字、故河上公訓爲養、此古義也、

養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也是故君子內外

養之也【注】內、謂家室、外謂朝廷交游、越之、謂揚其過於外也、【釋曰】爾雅釋言曰、越揚也、單居離問曰、使弟有道乎、曾子曰、有嘉事、不失時也、【注】盧僕射云、謂冠娶也、弟之行若中道則正以使之、【注】盧僕射曰、正以使之以弟道、弟之行若不中道則兄事之、【注】兄讀兄弟之兄、兄事之者亦如事兄之道養之也、中養不中、賢兄之道也、【釋曰】此非兄、而兄事之故、急讀如本字、詘事兄之道若不可、然後舍之矣、【注】詘猶屈也、詘事兄之道於弟猶不可化則舍之、舍、釋也、洪震煊云、釋之以須其後、【釋曰】詘屈、舍釋、古義皆相同、洪說本

禮記學記鄭注學記曰、雖舍之可也、鄭注云、舍之須後、鄭言暫釋之以俟其後、非決棄之、此義是也、盧注怒罰之、非是、

曾子曰、夫禮大之由也、不與小之自也、【注】孔檢討云、自亦由也、言禮貴由其大者、不謂能由其小者、與謂也、小正傳曰、其必與之歟、【釋】閣本不上多以字、

飲食以齒、【注】盧僕射云、以長幼也、

力事不讓、辱事不齒、【注】勞苦之事先代長者、卑賤之事不推長者、【釋】丁敎授云、吳語危事不齒、意與此同、此段補論事兄之道、非論使弟之道、孔注曰、不以齒長辭辱事、非也、注勞苦句見荀子修身篇、

執觴觚杯豆而不醉、【注】洪震煊云、觴觚飲器也、一升曰爵、二升曰觚、三升曰觶、四升曰角、五升曰散

總名曰爵實之曰觴杯豆亦飲器玉藻曰母沒而杯圈不能飲焉考工記曰飲一豆酒釋曰一升至曰觴、此禮記疏所引韓詩說也、引玉藻考工記、以明四者皆飲器、別於盧注也、**和歌而不哀**注不以己之私、致長者不樂飲食以下五事、皆禮之小者、**夫弟者不衡坐不苟越**注重申禮小之義、孔檢討云、曲禮曰、竝坐不橫肱、先生書策琴瑟在前、坐而遷之、戒勿越、釋曰夫弟者三字、重申禮小、與下未成於弟相應、孔謂當在飲食以齒之上、似非、**不干逆色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也**注干、犯也、兄有逆色、不犯之、孔檢討云、行而張拱曰翔

不見顏色言勞而無慍禮不與小之自以上諸事皆禮之小者故未成於弟之道也釋曰干犯本左文四年傳其敢干大典注

凡三百六十三字釋曰此篇舊校無字數孔氏定為三百六十一字元今定為三百六十三字